

經部

欽定四庫全書

經部

易纂言卷九至十二

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣錢樾

謄錄監生臣沈錫爵

欽定四庫全書

易纂言卷九

元 吴澄 撰

文言傳 文言者彖爻之辭也朱繋辭傳曰其辭文謂彖爻之辭文其言而不質直言之也此篇夫子所以釋文王周公之文言故曰文言傳繋辭傳者總論聖人繫辭之意也文言傳者詳釋經中文言之辭也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以

和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞此一節釋乾彖辭彖辭本意謂元者亨而利於貞元言其人貞言其事亨利言其占也夫子於此釋元亨利貞四字而分為四德後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣而言也元如人首在衆體之上於時為春先乎四時於人為仁統乎五常故為衆善之長亨如亨禮萃諸物之珍於時為夏萬物茂盛於人為禮多儀備具故為嘉美之會利如刃刃之利於時為秋凡物各遂不相妨害於人為義凡事得宜无所乖戾故為義之和貞如木身之楨於時為冬物皆歸復而有藏於人為智物皆辨察而有立故為事之榦榦者木之枝葉所依以立智之能立事亦猶是也項氏曰在事之初為善善之衆盛為嘉衆得其盛為義義所成立為事一理而四名之澄案春秋左氏傳亦載此言但善字作體字彼釋人首之元此則假借元字以名天德故改體為善蓋

自昔有此訓詁夫子述之爾君子謂用易之人法乾之元而以仁為體則善之長在已可以為人之長矣合禮之合如合樂之合謂會聚備具也法乾之亨而嘉美會聚則美物衆盛可以備具乎禮矣法乾之利而宜利於應物則可以不乖乎義矣法乾之貞而智之正如木楨之固則可以為事之榦矣春秋傳无君子字嘉會作嘉德此加君子字以表用易者攺德為會乃與上文協而得亨字之意君子如是則為能行此四德而亦如乾之元亨利貞也

初九曰潛龍勿用何謂也龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此一節釋乾初九爻辭龍德喻聖人之德隱釋潛也易變移也成完全周足也不易乎世者有守於中不隨時俗而變移也不成乎名者无顧於外不使聲實

之周足也遯世身隱而不見也不見是人不以之為是也不隨世而易則不肯以身殉世故雖隱遯於世而亦无悶不使其名之成則不肯以身殉名故雖不見是於人而亦无悶樂則行之釋上文无悶二句憂則違之釋上文不易不成二句樂者謂无悶也行之謂為之也憂者謂非其所樂也違之謂不為也不求見於世不求知於人者此其所樂也則為之易乎世成乎名者此非其所樂也則不為確堅貌拔如拔木之拔謂其志堅確不可轉徙而也也

九二曰見龍在田利見大人何謂也龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化此一節釋乾九二爻辭朱子曰正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意溥謂中正釋見而在田也以下卦言初在下三在上二在當其中也庸言以下

釋大人閑邪外物不能入也應物而中不動故實心不為物所引而常存於中也善世以下利見之意善於一世而不自驕德之及人者博而人皆化蓋雖居下位而德已著故世之人利於見之也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此一節釋乾九三爻辭九二言大人之德九三言君子之學進德修業釋終日乾乾夕惕若君子終日乾乾至夕而猶惕若者何哉以進其德修其業也進謂日新不已修謂徧舉无遺忠信以下詳言進修之目忠信者盡心於中而達乎

在外之信也心常實則德无時不進矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也事皆實則業无一不修矣居猶居貨之居雖未徧為而已藏積於此也知至知終知也至之終之行也可與猶論語之可與共學先知所至而行以至之則自其動之微而趨於善故曰可與幾也幾者進德之端也既知所終而行以終之則制事之宜皆存於此故曰可與存義也存猶居也義者修業之方也知至至之可與幾格物致知而誠意也知終終之可與存義盡性至命而理於義也居上在下釋厲以下體言則三居上畫故曰上位以二體言則三在下卦故曰下位不驕不憂釋无咎程子曰君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

此一節釋乾九四爻辭朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也澄謂下釋在淵進釋躍无常无恒釋或或則不必其然故下兼上言或自淵而天也進兼退言或未躍則潛也下在淵而退潛上向天而進躍皆未可必故曰无常无恒非為邪非離羣釋无咎自下而上以向乎天者非敢為于上之邪而不臣也不退而進以躍出乎淵者非欲離在下之羣而為君也時當然爾平日之進修固欲其及時也時之及則其上進為无咎矣舜自匹夫之賤而陟帝位之貴湯武去諸侯之卑而就天子之尊時之當其可也舜與湯武何心焉豈為邪離羣也哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也此一節釋乾九五爻辭鶴鳴而子和蟲雄鳴而雌應一雞鳴則衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而可以引鍼同氣相求也溼者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則生風風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作於上而萬物咸覩作起也物猶人也覩見也作字釋飛而在天覩字釋利見程子曰龍德升尊位人之類莫不歸仰朱子曰本乎天謂動物本乎地謂植物淺案動物首在上親上也植物首在下親下也先以聲氣水火雲風六句為比而後言聖人作則人利見之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦是諄複言之而以各從其類一句總結上文九句也或以同聲為震雷巽風之聲同氣為艮山兌澤之氣水流溼為坎水趨兌澤火就燥為離火焚艮山雲從龍為坎震風從虎為巽離本乎天為震雷巽風坎月離日之統於乾本乎

地為坎水離火艮山兌澤之統於坤其說陋矣案夫子託物廣喻非取卦象所擬也

上九曰亢龍有悔何謂也貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此一節釋乾上九爻辭陽貴陰賤貴謂九為陽畫也无位者陽不得陽位也高謂上居上卦之上也陽為君陰為民无民者純陽无陰也賢人謂九三在下位謂在下卦也敵體而不應上故上无輔貴釋九之為龍高釋上之為亢无位无民賢人不為之輔故有悔也然亢者天時有悔者人事吉凶悔吝皆生乎動亢極之時宜靜退不宜動進動而後有悔也識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔洪範言用作凶言靜而不作亦不凶也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也此一節申乾象傳意下釋潛與象傳同時舍謂龍之在田猶在下位未為時用也行事謂行其進德修業之事試猶嘗試之試自試其可躍而後躍非必於躍也上謂在天上治居上而治下也窮謂亢災謂有悔亢而有悔者時至於窮而有災也乾元謂以乾德居元首之尊用九者則變為柔以柔濟剛而治天下故天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此一節再申象傳意陽氣潛藏於地中象傳所謂陽在下也天下見其文明之德而化象傳所謂德施普也行即行事之行進德修業時當如此故曰與時偕革謂變革離下

而升上也有天德而位天位故曰位乎天德極者窮而止也三之當行上之當止皆因其時故亦曰與時偕也剛柔適中天之則也則者理之有限節而无過无不及者也澄桊此前半章釋一彖六爻已竟又申繹象傳至再推演周悉以見彖爻之辭義理无窮緼與難盡然獨於乾卦如此者蓋以六十四卦之首卦故特致詳焉以下後半章重釋乾卦彖爻七節則與第二章釋坤卦彖爻七節相似

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也此一節申乾彖傳意彖傳以大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流行五句釋元亨此約其言謂乾元者始物而能致品物流行

之亨者也彖傳以乾道變化各正性命保合太和乃利貞四句釋利貞此約其言謂利貞者其情无所不利於其性之貞也又總元亨利貞而以始言元美言亨利天下言利不言所利言貞謂乾始物之元能以嘉美之亨為利而利天下但言利貞不言所利之為何事蓋所包甚大非止一事之貞而已故贊之曰大矣哉其曰大哉乾乎剛健中正純粹精者又言元也彖傳言大哉乾元此言其所謂大哉者以其德之如是也剛健而中正則其剛健无過无不及而不偏純剛純健故不雜不駁矣而中且正焉則至精之剛健而非其麤者也然惟九五足以當之乾之无九五也曰六爻發揮旁通情者又言貞也發如發矢揮如揮手旁廣也通達也彖傳以六位時成言聖人之貞此言六爻隨其時位發揮其辭俾各得其貞者所以廣達其貞性所利之情也曰時乘六龍以御天者又言利也彖傳以此一句言聖人之利而此重言之也曰雲行雨施天下平者又言亨也彖傳以雲

行雨施言天道之亨以萬國咸寧言聖人之亨此言天下平者即萬國咸寧也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也此一節再釋乾初九爻辭成德謂內有其實外有其名名實兩全无所虧欠行謂身之所行日可見謂顯著於時當日人皆可得而見人不可見曰隱人所可見曰見君子若以成德為行則其所行之行皆當日人所可見者初九之潛隱晦於時而未顯見則非所謂日可見之行也所行內實有餘外名不足而未完成則非所謂以成德為行也隱而未顯見者潛之象行而未完成是欲其弗用也故占云勿用君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也此一節再釋乾九二爻辭前釋初九九二皆曰龍德謂聖

人也再釋皆曰君子則通學知利行者而言學效也有所未知則效知者以求知之蓋理具於心而散於事物事物之理有一未明則心之所具有未盡必博學周知俾萬理皆聚而无所闕遺故曰學以聚之辯剖決也既聚矣必問於先知先覺之人以剖決其是否故曰問以辯之寛猶曽子所謂弘張子所謂大心也居謂居業之居問既辯矣必有弘廣之量以藏畜其所得故曰寛以居之仁者心德之全天理之公也既有以居之矣心德渾全存存不失應事接物皆踐其所知而所行无非天理之公故曰仁以行之學聚之以知其理仁行之以行其事問辯之以審别所當行於學知之後寛居之以存貯所已知於仁行之先寛之所居即學之所聚者仁之所行即問之所辯者學至於是則為大人雖居下位而其德乃君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此一節再釋乾九三爻辭九三重剛而不中七字爲句下九四同重剛謂重乾九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛不中中者已過九二未及九五也不在天則非上卦之中不在田則非下卦之中所處在下之上危地也以其重剛用之於學能乾乾不懈又因夕之時而惕若知懼則雖處危地而无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此一節再釋乾九四爻辭六畫之卦三與四皆人位也然九三下履二地乃人所常居之處九四上戴五天在人頭上空虛之間故曰中不在人不在天不在田又不在人則无依倚停駐之所故疑而未決可以至天則自淵躍出經由乎四而遂上於天若未可至天則且當在淵而潛未可望四而躍也蓋四之位可經過而非可停駐必審其可躍而後躍乃

无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

此一節再釋乾九五爻辭九二九五皆大人前釋九二感言其德釋九五則不言其德但言人之利見至此再釋乃言九五大人之德與前所釋互相備也夫天專言之則道也此雖兼地言之而曰天地然與專言天之一字者同蓋以其主宰之理而言非指輕清之氣為天重濁之質為地也日月四時鬼神皆天地之氣所為氣之有象而照臨者為日月氣之循序而運行者為四時氣之往來屈伸而生成萬物者為鬼神命名雖殊其實一也其所以明所以序所以能吉能凶皆天地之理主宰之天地以理言故曰德日月四時鬼神以氣言故曰明曰序曰吉凶也程子曰天地者

道也鬼神者造化之迹也大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也朱子曰日月四時鬼神是指形而下者人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人無私與道為體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為黙與道合後天奉時謂知理如是奉而行之澄謂人弗能違故聖人作而皆利見之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此一節再釋乾上九爻辭進退言人事存亡得喪言時命得與存之時進之時也喪與亡之時退之時也但知其得與存而進不知其喪與亡而退所以亢也知進之有退存之有亡得之有喪而處之至當各得其理之正則可以不亢而無喪亡之禍矣故惟聖人能之知進退存亡下不再言得喪者省文

傳七之一章凡七百五十六字釋乾卦彖爻之辭舊本何謂也六句之下各有子曰共十二字蓋後人所加德博而化之下有易曰見龍在田利見大人君德也十三字蓋下文重出情性也作性情今依鄭本知得而不知喪之下有其唯聖人乎五字亦下文重出安定胡氏以為羨文

長知兩切下同樂音洛見龍未見竝賢遍切庸行為行行之行竝下孟切幾平聲離力智切舍音捨施時至切夫音扶先天悉薦切喪昔浪切註身隱而不見曰見顯見竝賢遍切子和符臥切

乾物音于審别彼列切夫天音扶省文所梗切

坤至柔而動也剛至静而徳方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行此一節申坤彖傳意彖傳言至哉坤元此

言其所謂至哉者以其柔靜之至而又剛方也坤體中含乾陽如人肺藏之藏氣故曰至柔然其氣幾一動而闢之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛剛即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體隤然不動故曰至靜然其生物之德普徧四周无處欠缺故曰方方即六二爻辭所謂方也坤之元六二也乾之九五不徒剛健而能中正故為乾元之大坤之六二不徒柔靜而能剛方故為坤元之至彖傳言後順得常此言後則順而得所主是有坤道之常也彖傳言含弘光大此言靜翕之時含萬物生意於中動闢則化生萬物而光輝也彖傳言乃順承天此言坤道之順承天之健而隨天之時以行也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅

冰至蓋言慎也此一節釋坤初六爻辭為善則有福慶為不善則有禍殃必然之理也然皆自小而積以至於大小善積而為大善則福慶亦大而為餘慶小不善積而為大不善則禍殃亦大而為餘殃程子曰家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也朝與夕漸不可長小積成大辯之於早使民下之惡无由而成乃如履冰之戒也澄謂履霜於純坤將用事之初知陰之始凝而漸成堅冰必至於純坤既用事之後也不善之積必為大禍殃亦如此防幾杜漸者當慎之於初不可坐待其由漸而積以至於極也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此一節釋坤六二爻辭象辭之所謂直者言坤體之上下也方者言

坤體之東西南北也此就人言之則直者言其心體之正也方者言其制事之義也正之存於中如物之直而不斜倚義之應於外如物之方而不虧缺也程子曰君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎朱子曰不孤言大也澄謂兩者對峙之謂立有敬直而无義方有義方而无敬直則獨而不兩孤而不可以為大敬義兩立德乃不孤釋直方然後大也不疑其所行釋无不利

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此節釋坤六三爻辭項氏曰陰雖有美含之絕句以含之連下文讀者非澄謂陽明陰晦陰雖有章明之美亦含藏於內而不顯露陰者為臣之道也故臣以之而從王事者不敢居其完全之功蓋地道但得天道之半妻道

臣道皆然无成者无全功也天始物而地代天生物以終天之施代猶繼也繼陽之後而終之也不有其始但有其終闕其半而不完全故曰无成夫倡於前妻隨於後君令於始臣行於終是亦无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言慎也

此一節釋坤六四爻辭上卦為天下卦為地上下體不相應有天地否隔之象四居上下體之際故發此義四變為剛則如否卦之初六九四亦天地不交也變化謂天地交而變化生萬物此以小氣數言一歲之春夏也閉謂天地不交而閉塞不相通此以大氣數言一運之秋冬也春夏天地變化而草木蕃秋冬天地閉塞而草木瘁歲氣然也盛世君臣和同而賢人出衰世君臣乖隔而賢人隱運數然也各言其一者互相備也或云皆言運數也特其盛衰治亂有似一歲之春夏秋冬爾草木蕃者召南所謂朝廷既治庶類蕃殖

也賢人隱洪範所謂百穀不成俊民用微也項氏曰草木且蕃況於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也程子曰天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遁四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當慎自守也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此一節釋坤六五爻辭爻辭曰黃裳言以中央之色為下體之飾以譬君子之德美在中心而形見於身為事業也黃中黃色在中也通達也理身之膚腠也東方青南方赤西方白北方黑皆偏位唯中央黃色為正位也居體居下體也黃在中而外達於身之膚腠者以正位之色為裳而居於身之下體也美在其中謂黃中正位暢於四肢謂通理居體君子之發於事業以飾其身由其中心德美之至也故自中心而發為飾身之事業

亦如在中黃色之美而為飾身之裳也裳之所蔽者二足而言四支者立言之法如此也項氏曰黃中正位美在其中屬黃字通理居體暢於四支屬裳字

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此一節釋坤上六爻辭疑如禮記疑於臣疑於君疑女於夫子之疑謂與之竝也六陰同類同類之中一陰獨疑於陽五陰其肯從之乎必與之戰矣戰者五真陰敵一偽陽也坤本无陽上六變而為陽若不稱龍則不見其已變為陽也雖已變為陽而本質則陰故其遭傷也稱血以見其雖變為陽而未脫離陰類也血者陰之傷而上六之陰異乎真陰故其血玄而黃若真陰則有黃无玄也蓋玄者新變為陽之色黃者舊質為陰之色也玄黃之血相雜有天陽之色又有地陰之色以見其非臣亦非君也

項氏曰玄黃者上下无別所謂雜也曰疑於陽曰嫌於无陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君楚公子圍之美矣君哉也然終以野死則亦何利哉

傳七之二章凡二百五十六字釋坤卦彖文之辭蓋言愼也舊本愼作順朱子曰古字順愼通用此當作愼言當辯之於微也今從之為其云偽切離力智切夫音扶註漸不可長知兩切要一遙切形見見其並賢遍切无別彼列切

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此一節釋否九

五爻辭自處於危者乃自安其位之道也漸乎若將亡將亂者乃所以常保其存常有其治也九五否將休矣而不忘戒懼如此蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也爻辭亡字失物之亡傳所謂亡亡國亡家之亡衆繫辭傳明中古聖人憂患之深意而蔽以一言曰其辭危此傳於乾坤二卦外釋諸爻之辭而首及危之一字夫子之意亦文王周公之意與

同人先號咷而後笑君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此一節釋同人九五爻辭君子之道不皆同也以身之行則出處或不同以口之言則默語或不同然一人之心既同則言行不必同而无能間其同者故同心者之行譬如至利之器可斷至堅之金无物能梗礙之也同心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香无物能障隔之也九

五六二其心同一中正其先暫為三四所間而號咷其後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所能梗礙障隔也

易曰自天祐之吉无不利祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也此一節釋大有上九爻辭天謂上九順謂六五得坤之柔中人謂九四信謂九四剛實六五履剛實之四所履者信也五為心位能思而得坤中之順以順上九之陽思乎順也上九陽剛為賢而六五尊之在已上所尚者賢也六五有履信思順尚賢之德不但九四之人助之而上九之天亦助之是自天而祐之也宜其占之吉而且无不利也

勞謙君子有終吉勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮

言恭謙也者致恭以存其位者也此一節釋謙九三爻辭勞謂竭其力勞者有功之本有功者勞之效厚之至謂非氣量淺薄者所能也德言盛釋勞字禮言恭釋謙字言助辭如說卦傳之說言成言詩之薄言駕言也致恭謂勞而能謙存其位謂有終而吉程子曰有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也以其德則至盛以其自處之禮則至恭所謂謙也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非謂保其位而為之也言能致恭所以能存其位如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言有令名者為善之故也

知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日易

曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此一節釋豫六二爻辭知幾謂知之於其事未顯著之先所以為神也君子謂六二有中正之德也上謂六三下謂初六六二上比三下比初然六二中正初三柔邪雖比近而不同情交而不諂不瀆者也蓋九四以不中不正為豫樂之主而三比之初應之初三者四之黨與也二中正自守不肯阿附四之權勢故雖四之黨與亦不與之深交者杜絕阿附之事於幾微之時也故曰其知幾乎幾者動之始其端眇芒要終而論其後或謂六二之貞吉或謂初三之凶悔皆以阿附不阿附而判所當辨別於始也其始吉凶雖未顯著而其端可見矣故曰先見者也作如作者七人之作謂起去而退處也移生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也二介於三雖未措

足於四之剛而已知其如石矣謂三為互坎之下畫與四同體也寧用終日謂雖與三比而不久留於三速退處二以自守其見早也幾動之在先者雖微而吉凶之先見者則彰六三之為比者雖柔而其前之為四者則剛知所動之微而已知其後之必彰矣不待見吉凶而始知其彰也知所比之柔而已知其前之有剛矣不待近九四而始知其剛也非知幾其孰能之程子曰見事之幾微者其見必早如交於上以恭巽過則為諂交於下以和說過則為瀆君子見於幾微故不至於過焉幾者始動之微吉凶之端可先見而未著者也明哲見幾而動豈俟終日斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對君子見微則知彰見柔則知剛知幾如是衆所仰也故曰萬夫之望

小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎

此之謂也此一節釋噬嗑初九爻辭小人懲下不知不仁之事為可恥不知不義之事為可畏故不誘以利則不能勸其為善不懾以威則不能懲其為惡噬嗑之初聽訟之初也初九為初犯之人逮捕方至情實未明拘以足械防其走逸而待訊及其既訊則无可罪而得釋免其小人一受小威之懲因此知恥知畏以受大刑為戒而終身不敢為惡則此一小懲反為小人之福所以暫屨滅趾之校而卒无所犯之咎也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶此一節釋噬嗑上九爻辭為善者必有利益自小善積為大善而後成名為惡者必有害傷自小惡積為大惡而後滅身小人无知以人之背為小

善而未成名則以為无益而弗之為以已之嘗為小惡而未滅身則以為无傷而弗之去於是長惡不悛犯罪至極噬嗑之終聽訟之終也上為怙終之人獄辭既具罪名已定錮以首械表其罪犯而待刑此積成大惡而不復可以揜覆犯至大罪而不復可以解脫者所以既荷滅耳之校而卒受刑誅之凶也傳文滅身之滅滅死也經文滅耳之滅滅没也

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此一節釋復初九爻辭項氏曰殆將也庶幾近辭朱子曰言近道也程子曰顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改乃不遠復也過既未形而改何悔之有復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初陽來復處卦之初復之最先不遠而復者也失而後有復

唯失之不遠而復則不至於悔也

初六藉用白茅无咎茍錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣此一節釋大過初六爻辭茍猶苟也慎謹敬也薄猶輕也術猶道也大過之時四陽過盛初六以柔弱之陰在下承藉四陽其謹敬亦過甚然之祭物若但措之於地亦可矣而必藉之以茅謹敬之至也夫茅之為物雖輕非可重者而用之以藉祭物則其用可重也人能謹敬於此所行之道則凡事皆无所失矣蔡氏曰天下之事過則有失唯過於慎則无所失故无咎

傳七之三章凡四百四十九字釋上經八卦凡爻之辭此章并第四章舊本錯簡在繫辭上下傳二篇中蓋夫子既釋乾坤二卦其餘六十二卦三百七十二爻之辭不能徧釋故上經釋九

文下經釋九爻以發其例而他爻可以類推是為文言傳後人以所釋乾坤二卦之辭附入本卦於是所釋上下經十六卦爻辭十八節不能成篇遂散入繫辭傳離為三處顛倒紊亂特甚如釋大有爻辭内十字斷簡重出至所釋乾彖文既附於乾卦而釋上九爻辭一節亦復重出離於十八節之間但少上九曰何謂也六字今悉更定釋否九五豫六二噬嗑初九復初九四處並增子曰字發端釋同人九五大有上九謙九三大過初九四處並增子曰字在所引經文之下唯釋噬嗑上九一節未增其所增者今刪去吉凶之先見舊本无凶字號平聲斷僉東管切先見陸賢遍切令讀如字斷可東亂切校胡校切弗去羌呂切何河可切復行苻后切藉疾夜切錯初故切夫音扶註意與音余之行言行常行並下孟切間居限切遠開音間說言音曰

夫君子音扶非為豈為並云偽切要一遥切辨别斷别判别並彼列切和易以豉切弗之去羌召切長惡知而切悛七全切不復符后切覆孚后切荷河可切而中貞仲切

易曰憧憧往來朋從爾思天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知

也窮神知化德之盛也此一節釋咸九四爻辭九四變剛為柔舍其正應之感其意憧憧不定昵於近比之感四往咸五五因四之感而來咸四私意相感非比心正理之感也夫子先言人心定應寂然之感以明九四憧憧之非次言天道往來自然之感以明四五往來之非也思者心之用慮者謀度其事也歸者所歸之舍致者所至之地皆謂心也心體虛靈如止水明鏡未與物接寂然不動何思之有既與物接應之各有定理何慮之有理之在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故定心應事動而无動則亦何思何慮之有此人心定應寂然之感也若九四之憧憧則豈如是乎因日之往而有月之來因月之往而有日之來二曜相推以相繼則明生而不匱因寒之往而有暑之來因暑之往而有寒之來二氣相推以相代則歲成而不缺往者之屈感來

者之信來者之信又感往者之屈而有明生歲成之利此天地往來自然之感也若四五之往來則豈如是乎夫子既以屈信二字釋往來之相感復以物理之屈信聖學之屈信言之而廣其意尺蠖不屈則其行不能伸既伸而再行則又屈也龍蛇不蟄則其來歲之身不能奮既奮於來歲則又蟄也此物理之屈伸相感也義理精明則應物有定而神不外馳入者无出內之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也日用宜利則每事曲當而身之所處隨寓而安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈信相感也因言聖學之交相養互相發工力至此則蔑以加矣過此以往者為更進而前也未之或知者謂非人之所能知也朱子曰自是以上亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致爾澄謂窮神者究竟至此則心之所存與天地之心為一知化者了悟至此則身之所行與天地之事如一

作易者其知盜乎易

曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此一節釋解六三爻辭作易者作爻辭之聖人也坎體之陰畫為盜即爻辭所謂寇也思語辭六三負四乘二九四為互坎中畫之君以其互坎下畫之民據處六三之位而奪之六三在四之下而无順戴之恭慢其上也在二之上而有凌乘之僭暴其下也故聲其暴慢之罪而伐之慢藏誨盜冶容誨淫八字蓋稽有此語而引之以證六三之招盜然所招之盜能奪六三非據之位能伐六三可罪之惡其奪之也當其伐之也有名亦異乎殺藏取貨之盜矣而謂之寇者凡可以已而攘興以奪人伐人者其事雖當雖有名亦寇盜也程子

曰作易者其知盜乎謂盜者乘釁而至苟无釁隙盜安能犯負者而乘非所安也故盜乘釁而奪之满假而慢上暴下盜則乘其過惡而伐之伐者聲其罪也貨財而輕慢其藏是教盜使取之也女子而夭冶其容是教淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此一節釋解上六爻辭翰飛之戾天者隼也三四五互坎為弓上六變則上體成離為矢九四上卦之𡵢爻辭所謂公者卽之之人也君子卽九四也有弓矢之器在身必得時至上六而後動者蓋解以二陽解四陰之難初三五之三陰已為九二所解矣上六所居最遠九二之力不

能及之九四之力亦止可以及三陰唯上六一陰之難未解待至上六變柔而剛則成離矢之鏃而九四之矢鏃能及上六戾天之隼矣故九四之動无所結礙一出而能有獲者待至器成之時而動故也上六未變則九四之弓雖具而矢猶未具是弓矢二器未能完全也上六既變為離則弓具矢具而器成矣括結礙也成完全也程子曰行一身至於天下之事茍无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此一節釋損六三爻辭凡物之相合可二而不可三蓋以一合一則其情專以一合二則其情分故三人行則有餘而當損其一一人行則无對而當益其一然後二人相與其情專致於一而不二乎他也夫子因以天地之陰陽男女之

北壯言之絪縕者氣之交也構精者形之交也天地之二氣交故物之以氣氣化者其氣醲厚而能醇男女之二形交故物之以形形化者其精凝聚而能生此氣形之相交以二與三人損一一人得友之義合蓋二者其理同皆言其以一合一故能致一而不二也 君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶 此節釋益上九爻辭安其身謂循理則身康安動謂由已及物以變動其民也易其心謂開虛則心和易語謂由中達外以告語其民也定者前定交者下交於民謂先施於民以固結之求猶責也謂責其愛戴歸嚮也修謂安

身易心定交三者皆无缺全謂民興起而與之也欲勝理則身多危而不足以率人故動之而民不與喜怠勝志則心多懼而不足以感人故語之而民不應合凡交而求則民弗與者无以固結其民於先而求其報上則民不助之也益者以上益下上九之若當益六三之民令不能利益其民乃或有時而擊害其民是上之先施者无以交結其民而求民之報上則民之所報亦如其之所施者矣君莫益其民而民亦莫與其君君或擊其民而民亦或傷其君民莫之與而傷之者至此曾子所謂出乎爾者反乎爾孟子所謂民今而後能反之者也上九无益民之心而或有害民之心當速改變此心不可恒也故爻辭戒之曰立心勿恒莫益之或擊之之義尤足示訓戒者故夫子發明君民施報之理如此蓋因經文凶字而生出此意也釋文辭但取定其交一句因汎及安其身易其心二句耳

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見

其妻凶非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪

此一節釋困六三爻辭非所困非所據謂六三不當乘九二也六三以不中不正之柔乘九二剛中之上其周官所謂罷民之有過惡者與困于石者過惡猶輕而坐于嘉石者也或三日或五日或七日或九日或旬有三日而免未麗于法恥之而已矣故曰名辱據于蒺藜者過惡加重而寘于叢棘者也入圜土收教之能改者或一年或二年或三年而舍不能改而出圜土者殺已麗于法刑罰將及矣故曰身危先困辱于坐石後據危于蒺藜由辱而至危非能改其過惡者必至于死故曰死其將至其者將然之辭雖暫還家而妻已離異故曰妻其可得見邪詳見經註及彖傳註

德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰

鼎折足覆公餗其刑剭凶言不勝其任也此一節釋鼎九四爻辭九四陽畫雖體而與初正應陽剛有德者也而居柔則其德薄矣上體而近君則其位尊也離明有知者也而未中則其知小矣三牡而大烹則其謀大也德知在已力資乎人者也初六正應而柔弱則其力小矣鼎重器而有公餗實之則其任重也有大德者職位可以尊德薄則不足以稱其位矣有大知者圖謀可以大知小則不足以周其謀矣有大功者負任可以重力小則不足以勝其任矣德不稱其位知不周其謀力不勝其任則鮮有不及禍者程子曰四下應初初陰柔不勝任猶鼎之折足覆公上之餗也潑棄釋爻辭取力小而任重之義因及前二句爾

不出戶庭无咎亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君

子慎密而不出也此一節釋節初九爻辭初九當節之初慎守其正而不悭動猶人在内而不輕出至戶外之庭夫子以為人之慎言而不輕出諸口者亦當如是階猶云所由也禍亂之所生每由于言語君不慎密其言則臣或受禍而因此遂失其臣臣不慎密其言則身或受禍而因此遂失其身幾密之事未彰于外不可使人知者若不慎密其言則或至漏泄而因此遂成患害是以君子慎密其言而不敢輕出者節之也此爻辭所象慎動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在其所節惟言與行節于言則行可知言當在先也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身

加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎一北

節釋中孚九二爻辭鳴鶴謂九在陰謂二君子居室猶鶴之在陰也出言之善猶鶴之鳴也千里之外應之謂九二遠得九五之應也況其邇者乎謂九二近得六三之和也若其出言之不善則反是遠不孚而近亦不孚矣何以有九五之應六三之和哉言出乎身加乎民釋鳴鶴在陰其子和之二句言者九二之鳴也出乎身釋鶴在陰謂其言發起于二也二剛畫鶴之身也加乎民釋子和之謂其言及于三也三柔畫二之民也行發乎邇見乎遠釋我有好爵吾與爾靡之二句行者九五之好爵也發乎邇釋我有謂其行先達于四也四近比故曰邇也見乎遠釋爾靡之謂其行形著于二也二應位故曰遠也二五以中實相感應故九二近得六三同體

之孚而遠得九五同德之孚九五近得六四同體之孚而遠得九二同德之孚也樞門扳機弩牙也樞一發而扉動機一發而矢去言行之發有善不善而遠近之應與違各異應主榮違主辱亦猶扉動而有開闔矢去而有中否也言行不惟可以動人而又可以動天地君子豈可不慎其言行而出善言善行乎九二之言近感三而遠感五誠之動人而上動乎天也九五之行近感四而遠感二誠之動人而下動乎地也天地非有二地亦天也以卦位上下分屬則如此爾

傳七之四章九六百一十九字釋下經八卦九爻之辭舊本釋咸九四解上六困六三節初九中孚九二五處並增子曰字在所引經之下釋解六三益上九鼎九四三處並增子曰字發端唯釋損六三一節未增其所增者今刪去則民不與也與作與令衆與字與下文重與字則與

應韻叶死其將至其作期令從陸氏釋文本及東萊呂氏音訓所定其刑劅俗本作形渥訛見經註乘平聲信音伸竝同藏木浪切射食亦切易其心以豉切知小音智鮮仙展切折之設切勝音升于和胡臥切靡蒙池切見賢遍切行下孟切後同註舍其音捨近比皮二切謀度待洛切難奴旦切喪取去聲施報時至切罷民音皮稱充證切為比云僞切

易纂言卷九

易纂言卷十

元 吴澄 撰

說卦傳 說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說夫子傳述之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也其餘十一章以下語頗叢雜其義不可盡通於經亦不盡合或是夫子贊易以前如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以其无大害於理者姑存之也

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而

倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻幽讚神明之理

微而不顯也贊猶助也生蓍生出揲蓍之法也此言聖人肇創蓍法代為神明告人以吉凶所以贊助其幽而使其靈之顯也參三之也天謂奇數蓍之掛扐得五得四者也而二之也地謂耦數蓍之掛扐得九得八者也倚依於其旁也蓍每揲以四故以四為一一掛二扐得五得四四者一其四也故為奇而謂之天得九得八者二其四也故為耦而謂之地天之象圓圓者徑一圍三地之形方方者徑一圍四此言揲蓍一變之後掛扐得天一奇數則象天之圓而其圍三三者參其奇數之一也故以三數倚於天一奇數之旁所謂參天也掛扐得地二耦數則法地之方而其圍四四者兩其耦數之二也故以二數倚於地二耦數之旁所謂兩地也變謂揲蓍之變陰陽謂老少二陰老少二陽也立卦謂立成卦畫也三變所倚之數參天者三則為九而謂之老陽參天

者一兩地者二則為七而謂之少陽二陽皆為奇畫兩地者一參天者二則為八而謂之少陰兩地者三則為六而謂之老陰二陰皆為耦畫此言揲蓍三變之後觀蓍變或得六八之陰或得七九之陽而立奇耦之卦畫也剛謂奇畫柔謂耦畫爻謂爻之辭此言揲蓍十八變之後六畫既成則發揮其剛畫柔畫之或變或不變而生出所用之爻辭以占也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

爻辭之占其所行之利於民者不非於天之道不逆於人之德而不亂於處事之義也其所知之明於天者研窮於事之理究盡於人之性而又極至於天道流行之命也

傳八之一章凡五十六字註代為云偽切老少書紹切

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦性之理謂人之道也命之理謂天地之道也立者兩相對之謂天地人之道无獨而有對故天之氣有陰與陽地之質有柔與剛人之德有仁與義皆兩者相對而立道則主宰其氣質而為是德者也三才各一則為三三者各兼而兩之則為六故聖人之畫卦必備六畫而後成卦者所以象天地人之各有兩而為六也初二象地初剛也二柔也三四象人三仁也四義也五上象天五陽也上陰也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章上文以陰陽為天之道其位屬五屬上此陰陽二字則總言六位也六位之中分初三五為陽位分二四上為陰位也上文以柔剛為地之道其位屬初屬二此柔剛二字則總言六畫也六畫之中奇畫皆謂之剛耦畫皆謂之柔也位亦

質故以陰陽名之畫有質故以柔剛名之位之陰陽相間則分布一定畫之柔剛不同則迭為用以居於六位之中而不一定也故六位之中或用柔畫居之或用剛畫居之錯雜而成文章也繫辭傳所謂物相雜曰文即此成章之謂也

傳八之二章凡六十九字註相間居限切

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射邵子曰此伏羲先天八卦之位也澄案天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山依着於地澤滙接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東水火相害之物今一左一右不相侵克也此皆以圓圖言也八卦相錯數往

者順知來者逆是故易逆數也八卦相錯者八卦之上各加八卦而成六十四也自左而右則以坤艮坎巽震離兌乾為次皆數其已往所生之卦故曰順自右而左則以乾兌離震巽坎艮坤為次皆推知其未來所生之卦故曰逆凡數易卦生出之先後則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八正如自右至左之序故曰逆數此皆以方圖言也朱子曰數往猶自今日而追數昨日也知來猶自今日而逆計來日也蔡氏曰順者馴也馴比循迹逆者迎也迎以於未形如逆料之逆邵子曰順若順天而行是左旋也皆已生之卦故曰往逆若逆天而行是右行也皆未生之卦故曰來夫易之道由逆而成若逆知四時之比

傳八之三章凡三十五字薄旁各切射食亦切數往逆數並色主切詠根看良路切夫易音扶

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之此承上章羲皇卦位之後而言八卦之用上章逆數者以生出之序為次此章八卦先後以運行之序為次蔡氏曰動則物發萌散則萬殊具二者生物也潤則物滋晅則物舒二者長物也止則物成說則物悅二者收物也君則物有所歸藏則物有所息二者藏物也乾至陽也居上而括下故為君坤至陰也居下而括終故為藏丁氏易東曰雷風初畫之奇耦雨日中畫之奇耦艮兌上畫之奇耦乾坤三畫之奇耦震巽坎離以其象言艮兌乾坤以其卦言動止說以其性言散潤晅以其功言君以其道言藏以其德言也

傳八之四章凡二十二字晅況遠切說音曰後皆同註長物知兩切

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮邵子曰此文王後天八卦之位也澄謂帝主宰萬物者也出謂物之初生震位東方春之時也齊謂物之畢達巽位東南春夏之交也相見者物之長盛明著也離位南方夏之時也致至而極之也役猶使也坤位西南夏秋之交也乾君道夫道坤臣道妻道故役使坤土以養物於既長之後將收之先也説者物皆收斂各得自遂而説也言助辭兊位西方秋之時也戰者鬬敵也乾位西北秋冬之交也五陰之剝進爲純陰之坤六陰將及一陽在上將盡然陽之性健雖垂盡而猶與陰敵也勞去聲勞動之餘而休息曰勞坎位北方冬之時也萬物皆歸藏於內而休息也成完全也艮位東北冬春之交也完全者既終藏物之冬又始生物之春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此申釋上文八句萬物之所以為萬物者帝也故上文言帝而此言萬物絜謂新而鮮潔也相薄者戰也出齊相見致役說勞成七者皆言萬物唯戰字非指萬物言故曰言陰陽相薄日月之蝕曰薄此前章雷風相薄謂雷風對位而相衝激猶望之日薄月也此言陰

陽相薄謂陰陽同處而相鬭猷猶朔之月薄日也蔡氏曰帝之出入不可見而物可見故又以物言震巽離乾坎艮言方兌言時坤言地地者體也夫子欲備三者之義而互言之爾項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤旺季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成為說故言秋而不言西亦以例餘卦也

傳八之五章凡百八十二字　勞來到切註同盛知而切後同勞動如字形王氣王音旺

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此承上章文王卦位之後而言六卦之用不言乾坤者乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也者妙萬物而為言者也萬物有迹可見而神在其中無迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物雷之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神也動者發萌啟蟄震之出也撓者吹拂長養巽之齊也燥者炎赫暴炙離之相見也說者欣懌就實

兌之説也潤者滋液歸根坎之勞也終始者貞下起元艮之成也五卦皆言卦象艮獨言卦名者終始萬物之事非山之所能盡也逮及也悖逆也既盡也水火相及則相滅熄矣坎位正北離位正南雨不相及各得其用故坎水能潤物於冬藏之時離火能燥物於夏長之時也雷風本是同氣震位正東巽位東南迎續協助聲勢相同不相反逆故震雷能奮發於春生之時巽風能長養於春夏之交也淵山大澤材木卉草之所叢聚羽毛鱗介之所窟宅艮位東北兌位正西各通其氣以蓄毓容畜故艮能終物始物于冬春之交兌澤能説物於秋收之時也六子之能變化萬物者用乾道始物之神能既成萬物者用坤道成物之神也參第三章及此章言山澤雷風水火皆本羲文卦位而言六卦各居其位各有所用不取相對二卦相為用之義山澤通氣者山澤各自通其氣也若謂山澤之氣相通則有山之處多无澤有澤之處多无山何以能得山氣通於澤澤氣通於

山也哉或乃因損咸二卦而生相通之義蓋未嘗察於地理也如先天卦位艮兑相對猶可强以相通解之然一居西北一居東南邈乎相遼非如東北之震西南之風其氣可以相及而相通至於後天卦位則艮在東北兑在正西既不相對其氣何以能相通也於是對者遷就其說謂此亦是以先天卦對而言且此章承前章皆主文王卦位豈有章末結語而又用羲皇卦位聖人立言而本末舛逆首尾衡決意脉乃不相貫如此乎必不然矣邵子詩云天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟此乃借用說卦傳之言以說彼八卦合二象之義非可以彼義而釋此篇之言也

傳八之六章凡八十七字水火不相逮或无不字者非撓乃飽切熯音漢註長養知兩切暴炙上皮卜切下知石切强其兩切

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌説也

此者天之德順者地之德動者雷之德入者風之德陷者水之德麗者火之德止者山之德說者澤之德此八者繫辭傳所謂神明之德也將言八卦所類之形體而先言其所通之性情也蔡氏曰乾純剛故健坤純柔故順震陽生乎二陰之下則剛而進故動坎陽在二陰之中則其剛為陰所溺故陷艮陽出二陰之上雖健亦无所往矣故止巽陰生乎二陽之下則以順而伏故入離陰在二陽之中則以順而附故麗兌陰在二陽之上則以順而見故説項氏曰動陷止皆屬健入麗説皆屬順凡物健則能動順則能入健遇順則陷順遇健則麗健者始於動而終於止順者始於入而終於説此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依八德之類而分之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也

傳八之七章凡二十
四字註斷柬亂切

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其馭者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也或曰雞之行首動於前足動於中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛很者羊也此以動類之八物擬八卦也

傳八之八章凡二
十四字註勝音升

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口至剛至實而在上者首也至柔至虛而容物者腹也陽動陰靜動而在下者足也動而在上者手也陰拆陽連拆而在下者股也拆而在上者口也耳之外内皆凹者陰也中之凸而實者陽也目之上下皆白者陽也中之黑而虛者陰也此以人身之八體擬八卦也

傳八之九章凡二十四字

註凹於交切凸田結切

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女萬物資始於天猶子之氣始於父也萬物資生於地猶子之形生於母也故乾稱父坤稱母索求而取之也坤交於乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男乾交於坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女一索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後為長中少之次也此以人家之八屬擬八卦也

傳八之十章凡八十字索色白切長男貞文切中男貞仲切少男詩照切

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果天者乾之本象羲皇畫三以象天也三奇象天氣之无涯也為父見第十章為馬見第八章此加良老瘠駁四字以見純陽无陰異於震坎陰陽相

雜之馬良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅强者也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也沙隨程氏曰為圜天之體也為君居上而覆下也為玉德粹也為金堅剛也為寒位西北也為冰寒之凝也為大赤盛陽之色也為木果以實承實也若艮為果蓏則下有柔者存焉澄謂赤加大字以別於坎坎中陽為赤乾純陽故為大赤

傳八之十一章凡三十五字

註覆符后切以別彼列切

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑地者坤之本象羲皇畫☷以象地也三耦象地形之厚積也為母見第十章為牛見第八章此加子母字以見其順而蕃育也為布旁有邊幅而中平廣也為

釜容物熟物以養物也為吝嗇三畫皆虛故歉縮也為均均者陶人造瓦所用載土以成器物也為大輿三畫虛所容載者多也坎惟二畫虛亦為輿而不得為大也為文奇畫之連者質耦畫之分者文也為衆謂民也純耦之數多如民之衆也為柄謂在下而承物於上凡執持之物其本著地者柄也其於地也為黑地之土色有五若坤之所象則於地為黑土也黑者極陰之色也

傳八之十二章凡三十三字註著地直畧切

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮雷者震之本象戴奇畫三以象雷也

二陰包裹於一陽之外而一陽動奮於其内也為龍見第八章為長子見第十章為玄黄乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫為玄得坤中畫上畫為黄孔疏謂玄黄雜而成蒼色也為旉色又作敷與華通花蒂下連而上分為花出也為大塗一竒動於内而二耦開通前无壅塞也為決躁決者陽生於下而上進以決陰躁者陽之動也為蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美蓋竹之筍也為萑葦萑荻葦蘆竹萑葦皆下本實而上榦虚其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙善鳴者陽在内為聲上畫耦口開出聲也馵足足骹白陽之色作足足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋毛中虚如射者之的言上畫之虚也其於稼也為反生稼謂穀之類反生萌芽自下而生反句向上陽在下也其究為健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也草下一根而葉分開於上也

傳八之十三章凡五十六字旉音孚筤音郎萑音丸馵主樹切的說文作馰東歷切蕃音煩註㲉空交切旋毛斯戀切句公侯切

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

風者巽之本象羲皇畫三以象風也一陰入藏於二陽之內而三陽旋繞於其外也為木見象傳耦而下入若木之極竒而上升者木之榦也為長女見第十章為繩直以柔正剛也為工以柔巽隨宜制器以繩直木者木工也為白者陽之色外陽多故曰色見於外也為長為高陽長陰短陽高陰卑中陽積而達於上故長而高也為進退為不果前二陽欲進後一陰欲退將進又退不果

於進者也為臭者香羶腥焦朽之五氣及物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三隅則震一陽內主為聲兌者巽之反體為味艮者震之反體為色也其於人也為寡髮為廣顙為多白眼皆上陽盛也以頭言陰血盛者髮多陽氣盛者髮少以顙言陽體勝者顙廣陰體勝者顙狹以眼言白者為陽黑者為陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停匀巽目上中白而黑者在下上白多於下黑也為近利市三倍義理者陽也利欲者陰也震陽在內義理主於內也故一剛為主於內之卦為无妄巽陰在內利欲主於內也故為近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至甚者也其究為躁卦三畫皆變則為震也震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震不變其初畫之陽而但變其中上二畫故其究為乾而不為巽於巽先變其初畫之陰而盡變其初中上三畫故其究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦陽卦為純陽

卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦也

傳八之十四章凡五十二字長女知兩切註見於賢遍切相閒居限切賈音古

坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄其於輿也為曳為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水者坎之本象羲皇畫☵以象水也上下二陰象土之中陽象水之流於中也為月者天之水也故方諸可取水於月二陰象上下之匡郭一陽象中之明也為耳見第九章此加痛字為溝瀆為隱伏溝水之通流而注於川者瀆水之通流而注於海者隱伏水之潛流於地中者

繫辭傳巽稱而隱雜卦傳兊見巽伏巽亦隱亦伏者得坎下半體也為矯揉謂以剛物納於陷空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也為弓輪中剛象弓之弣上下之柔象弓之隈弰中竒象輪之軸上下之耦象輪之輻牙也其於人也為加憂為心病為耳痛陷於險中故其憂加重中實者心也為二陰所揜故病耳痛義同為血卦離火在人身為氣坎水在人身為血也為赤得乾中畫之陽故與乾同色其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美心亟急也前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不厚其於輿也為曳坤輿為平地載物之大車坎輿為險路人乘之小車坤畫皆虛以待物來實之坎畫中實以象人在車中曳者險路艱於前進若或曳其後也為多眚已有過而致患害曰眚多眚者坎之險陷多患害而少平康也舊説以為輿之多眚有險陷而多阻礙蓋行於險道不若坤輿之行於平地者易且安也

為通一陽貫乎二陰之中也為盜隱伏而潛通於中也其於木也為堅多心中剛也

傳八之十五章凡七十二字其於輿也為曳舊本為曳二字在其於輿也之上矯一作橋紀表切輮馬鄭陸績王肅本作汝九切註凹於交切稱尺證切見賢遍切弼非古切陂波[illegible]切弰辛交切牙音迓藏才浪切易以豉切

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁火者離之本象羲皇畫☲以象火也火中虛而麗於實物其中黑者一陰為光明而色赤者上下二陽也為日者天之火也故陽燧可取火於日中一陰象日之內斂上下二陽象日之外明也象傳曰作明為電

則象傳中下二畫震之雷也上畫一陽則霹靂掣光見乎外也為中女見第十章為甲冑上剛象冑下剛象甲中柔者被甲冑之人也為戈兵上剛象其刃下剛象其鐏鐓中柔者其柲也其於人也為大腹中虛也為乾卦坎水為溼離火為乾也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜二剛象其前後上下之介中柔象其肉也其於木也為科上槁科下實中空也上槁上亦堅也槁者僵死乾枯之木也木生則柔脆死則堅剛

傳八之十六章凡四十四字中女貞仲切乾卦古端切盤户責切蠃力禾切蚌步項切註霹匹歷切靂狄切掣尺列切見乎賢遍切鐏祖本切鐓徒對切柲兵媚切脆七醉切

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節　山者艮之本象羲皇畫☶

以象山也下二陰地也上一陽隆起而在地之上者山也為指即第九章為手也為狗見第八章為徑路徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也為小石剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也為門闕闕者門之出入處上畫連亘中下二畫數峙而虛似門闕也為果蓏果者木實蓏者草實乾純剛故為木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏沙隨程氏引詩果蓏之實以為一物然蓏作蠃字不同也為閽寺外一剛閽人无足而禦止於外者也內二柔寺人无陽而給使於內者也為鼠為黔喙之屬皆謂前剛也黔字當與鉗通以鐵持束物者黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也其於木也為堅多節剛在外也

傳八之十七章凡三十七字蓏力大切黔其廉切喙況衛切註處昌據切

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤者兌之本象羲皇畫☱以象澤也澤之大者海海之下際天下二陽天也上一陰虛缺而在天之上者澤也凡水之豬有似於海者亦名為澤為少女見第十章為口見第九章此加舌字外之畫耦象口中內之畫奇象口中之舌為羊見第八章為巫少女外以口媚悅陽神俾陽神降於其身內也為毀折前畫缺如物之毀折也為附決一柔附於外而內之二剛將決去之也其於地也為剛鹵鹵鹹土也東方曰斥西方曰鹵東方之斥在溼地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也上一陰鹵也西方之地中下堅堅如石而上柔為鹵者化鹽女為妾則不稱為妻也兌者巽之反體長女為人妻之象從之而為娣也

傳八之十八章凡二十八字少失照切鹵郎古切註長女貞文切柰第七章至第十章合八卦

德象言之而分四類為四章第十一章至第十八章合所象諸類言之而分八卦為八章項氏曰反覆推廣使之明備沙隨程氏曰八卦之象八物而已究其類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見於卦爻而說卦不載者有見於說卦而卦爻无之者若夫大琴謂之離小壘謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也

為龍乾初九九二九五上九用九坤上六為直坤六二為衣既濟六四為言需九二訟初六師六五明夷初九夬九四困彖革九三震上六漸初六然乾不象言也以上乾逸象四為北坤彖離彖為迷坤彖復上六為方坤六二為囊坤六四為裳坤六五為帛賁六

五為漿象爻辭无以上坤逸象七為圭誤作土益六三為鶴誤作鵠中孚九二為鼓中孚六三以上震逸象三為楊大過九二九五為鴻誤作鶴漸初六六二九三六四九五上九以上巽逸象二為宮困六三為律師初六為可坤六三无妄九四損象井九三漸上九小過象皆以可為辭然非取象於坎也為棟大過象九三九四為叢棘坎上六為狐解九二未濟象為蒺蔾困六三為桎梏蒙初六以上坎逸象八為牝牛離象以上離逸象一為鼻噬嗑六二為虎履象六三九四頤六四革九五履革皆无艮艮不象虎也為豹誤作狐革上六義同上以上艮逸象三為常象爻辭无或曰當為裳或曰當為商或曰常九旗之一下二奇象通帛下垂上一耦象為縈於杠音工為輔頰咸上六艮六五以上兌逸象二

凡八卦之逸象共三十荀爽九家易有之皆附前各章之末項氏曰逸象多取於繇辭沙隨程氏曰查裔云若不通倫類雖多添亦不盡

易纂言卷十

易纂言卷十一

元 吳澄 撰

序卦傳

羲皇六十四卦之序始乾終坤葢奇畫耦畫之上每加一奇一耦二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也葢文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆以施用於人事者起義而夫子為之傳以發明其卦序之意或者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之蘊其

間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處況聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉

有天地然後萬物生焉此言乾坤所以為上經之首也天地謂乾坤二卦盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也此言屯所以次乾坤也盈者窒塞填滿之意也始生艱難未能暢達如人欲吐未吐欲瀉未瀉窒塞填滿於中程子曰天地生萬物萬物之始生鬱結未通盈塞於天地之間故繼乾坤之後物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也此言蒙所以次屯也程子曰屯物之始生穉小蒙昧物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

此言需所以次蒙也程子曰物之幼穉必待養而成養物之需者飲食也飲食所以潤益於物雲上於天有蒸潤之象故需為飲食之道

飲食必有訟故受之以訟

此言訟所以次需也程子曰人之所需者飲食既有所需爭訟所由起

訟必有衆起故受之以師師者衆也

此言師所以次訟也程子曰師之興猶有爭也

衆必有所比故受之以比比者比也

此言比所以次師也程子曰比親輔也既有衆必相親輔然後能安

比必有所畜故受之以小畜

此言小畜所以次比也程子曰物相比輔則為聚畜

物畜然後有禮故受之以履履者禮也

此言履所以次小畜也程子曰物之聚則有大小之别高下之等美惡之分是物畜然後有禮禮人之所履也

履而泰然後安故受之以泰

泰者通也此言泰所以次履也程子曰履得其所則舒泰泰則安矣物不可以終通故受之以否此言否所以次泰也程子曰通泰之極則必否否隔絶不相交通否也物不可以終否故受之以同人此言同人所以次否也程子曰天地不交則為否上下相通則為同人世之否與人同力乃能濟與人同者物必歸焉故受之以大有此言大有所以次同人也程子曰與人同者物之所歸物之所歸為大有之義有大者不可以盈故受之以謙此言謙所以次大有也程子曰有既大不可至於盈滿必在謙損有大而能謙必豫故受之以豫此言豫所以次謙也程子曰有既大而能謙則有豫樂豫者安和悅樂之義承二卦之義而為次也豫必有隨故受之以隨此言隨所以次豫也

程子曰豫悅之道物之所隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也此言蠱所以次隨也程子曰喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜何隨承二卦之義以為次蠱非訓事蠱乃有事也有事而後可大故受之以臨臨者大也此言臨所以次蠱也程子曰韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大為臨澄謂因蠱之有事而後有臨之盛大也物大然後可觀故受之以觀此言觀所以次臨也物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故為在下四陰之所觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也此言噬嗑所以次觀也程子曰既有所觀然後有來合之者物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾

也此言賁所以次噬嗑也不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合程子曰物之合必有文飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也此言剝所以次賁也致其文飾而百嘉聚會則華美之極至矣盡矣程子曰極則必反故賁終則剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復此言復所以次剝也程子曰物无剝盡之理故剝極則復陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復則不妄矣故受之以无妄此言无妄所以次復也程子曰復者反於道也既復於道則合正理而无妄有无妄然後可畜故受之以大畜此言大畜所以次无妄也程子曰无妄則為有實故可畜聚物畜然後可養故受之以頤頤者養也此言頤所以次大畜也程子曰物既

畜聚則必有以養无養則不能存息項氏曰需當物生之初如兒之須乳苗之須溉故曰飲食之道頤當畜聚之極萬物交致其養故曰養也不養則不可動故受之以大過此言大過所以次頤也程子曰凡物養而後能成成則能動動則有過物不可以終過故受之以坎坎者陷也此言坎所以次大過也程子曰過極則必陷陷必有所麗故受之以離離者麗也此言離所以次坎也程子曰陷於險難之中則必有所附麗

傳九之一章凡四百九字故受之以履下舊本无履者禮也四字韓註有之今案王弼略例引此四字蓋是後人誤以正文書作註字否備鄙切觀平聲註填音田上於時掌切之別彼列切豫樂音洛方長知兩切坎難乃旦反

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯此言咸所以為下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則其所生為父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤咸不出卦名者以其為上下篇之首卦特別異之程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恒也夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也此言恒所以次咸也程子曰咸夫婦之道夫婦終身

不變者物不可以久居其所故受之以遯遯者退也此言遯所以次恒也程子曰久則有去物不可以終遯故受之以大壯此言大壯所以次遯也程子曰遯為違去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也此言晉所以次大壯也程子曰物无壯而止之理既盛壯則必進進必有所傷故受之以明夷夷者傷也此言明夷所以次晉也程子曰進而不已必有所傷傷於外者必反其家故受之以家人此言家人所以次明夷也程子曰傷困於外則必反於內家道窮必乖故受之以睽睽者乖也此言睽所以次家人也程子曰家道窮則睽乖離散乖

必有難故受之以蹇蹇者難也此言蹇所以次睽也程子曰睽乖之時必有蹇難物不可以終難故受之以解解者緩也此言解所以次蹇也程子曰難極則必散解者散也緩必有所失故受之以損此言損所以次解也程子曰緩縱則必有所失失則損損而不已必益故受之以益此言益所以次損也程子曰盛衰損益如循環損極必益益而不已必決故受之以夬夬者決也此言夬所以次益也程子曰理无常益益之極必潰矣決必有遇故受之以姤姤者遇也此言姤所以次夬也程子曰夬判也物之決判則有遇合不合則何遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也此言萃所以次姤也程子曰物相會遇必成羣聚

聚而上者謂之升故受之以升此言升所以次萃也程子曰物之積聚而益高大聚而上也故為升

升而不已必困故受之以困此言困所以次升也程子曰升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣

困乎上者必反下故受之以井此言井所以次困也程子曰上升不已而困則必反於下物之在下者莫如井也

井道不可不革故受之以革此言革所以次井也程子曰井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也

革物者莫若鼎故受之以鼎此言鼎所以次革也程子曰鼎之為用變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也

主器者莫若長子故受之以震震者動也此言震所以次鼎也程子曰鼎者器也震為長男傳國家繼位

既者也故為主器之主而繼鼎之後物不可以終動止之故受之以艮艮者止也此言艮所以次震也程子曰動靜相因靜則有動動則有靜物无常動之理物不可以終止故受之以漸漸者進也此言漸所以次艮也程子曰進以序為漸今人以緩進為漸進止必有進止之所生亦進也所反亦進也進必有所歸故受之以歸妹此言歸妹所以次漸也程子曰進必有所至故漸有歸義項氏曰晉之義進而明也明之極必至於无進故有所傷漸之義不急於進其進以漸故得其所歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也此言豐所以次歸妹也程子曰物所歸聚必成其大澄謂臨之大以其所臨之二陽為大豐之大以其卦名為盛大之義窮大者必失其居故受之以旅此言旅所

以次豐也程子曰豐盛至於窮極則必失其所安旅而无所容故受之以巽巽者入也此言巽所以次旅也程子曰羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入入而後說之故受之以兌兌者說也此言兌所以次巽也程子曰物相入則相說說而後散之故受之以渙渙者離也此言渙所以次兌也程子曰人之氣憂則結聚說則舒散物不可以終離故受之以節此言節所以次渙也程子曰物既離散則當節止之節而信之故受之以中孚此言中孚所以次節也程子曰節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也有其信者必行之故受之以小過此言小過所以次中孚也項氏曰有其信猶書所謂有其

善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中程子曰信則必行行則過也澄謂過者行動而踰越之也故大過云動小過云行凡行動未至其所為未及既至其所為至既至而又動又行則為踰越其所至之地而過也有過物者必濟故受之以既濟此言既濟所以次小過也人乎才智踰越於人為過程子曰能過於物必可以濟項氏曰大過則踰越常理故必至於陷小過則或可濟事故有濟而无陷也物不可窮也故受之以未濟終焉此言未濟所以次既濟而為六十四卦之終也程子曰既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也

傳九之二章凡五百二字錯七路切難乃旦切解音蟹而上時掌切長子知兩切說音曰註之

分扶問切分別別異並彼列切陰長知兩切呂氏大圭曰序卦之意有以相因為序如比蒙需訟是也有以相反為序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

易纂言卷十一

易纂言卷十二

元 吳澄 撰

雜卦傳 雜者錯糅其次不依文王卦序也序卦上經三十卦下經三十四卦以反對而觀則上經十八卦下經十八卦也此篇仍其反對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求 六十四卦乾坤為純剛純柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾為純剛坤為純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上

為主夬剝五陽五陰之卦五為主大壯觀四陽四陰之卦四為主泰否三陽三陰之卦三為主臨遯二陽二陰之卦二為主復始一陽一陰之卦初為主此十二卦主爻與術家世爻同比九五居上為顯比之主故樂師九二居下為行師之主故憂與者上與下求者下求上臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而統率三陰居下以求觀九五之中正此一節六卦四句一韻

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也

屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也震九四起而在上卦之下艮上九止而在上卦之

上損自泰變泰三往上損其下也泰變而損為衰之始益自否變否四來初益其下也否變而益為盛之始或以損之後必益為盛之始益之後必損為衰之始非也此一節六卦五句二韻

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

大畜以大壯之四往上為主二陰尊而上之得其時也无妄以遯之三來初為主九不處三而三受失中之災也萃以觀之四往上為主而同類之三陰聚於下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠此一節六卦四句一韻

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

食者物在口中必噬而合之无色者質而不文必賁而飾之否上下不交不能

噬嗑而食也噬嗑以否初往五而為主否五遂得來初成頤口之象而可噬嗑以食泰上下皆純卦無間雜之色成文也賁以泰上來二文剛而為主泰二遂得往上文柔而賁其无色之質光上六一陰說而見於二陽之上巽六四一陰入而伏於二陽之下隨初九為主聽二陰自隨而无所作為蠱初六為主承乾父體壞而有所整治无故者无所事也飭者有所事也此一節六卦五句一韻

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

剝六五消陽將盡僅存一陽陽剛壞爛之極也復初九當純坤之後一陽生於下陽剛來反之初也晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即夷傷之義升九五自初升五坎水上通而將出井口困九二自上降二與二陰相遇而揜其前後此一節六卦五句二韻

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

咸九

三不上感正應而下感近比欲速感也恒初六以柔巽處卑下妻道之可久者也渙九二坎水在巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤所節止解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也此一節六卦六句二韻

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

睽六五在外為主家人六二在內為主否三四相易為漸泰三四相易為歸妹漸四復反於三就其同類之陰則為否歸妹四復反於三就其同類之陽則為泰故曰反其類也大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽處後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止處前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之始亦惟欲陰之不往蓋同此意也

此一節六卦五句一韻

大有衆也同人親也革去故

也鼎取新也小過過也中孚信也大有六五以一陰有五陽所有衆也同人六二以中正同中正其情親也革六二離火在内而兑澤燥涸蓋尾閭焦釜之火去其澤水之故者也鼎六五離火在上而巽木生之蓋燧改新傳之火取其木火之新者也小過九四主也而為六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而為九五所信蓋陽實能感陰虚能應也此一節六卦六句一韻豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也篇内三故字三義隨无故事故之故也革去故新故之故也豐多故親故之故也豐六二在内為主於明盛之中外與四相易而情相得初亦往尚三亦來孚故舊之多也旅六五在外為主於羈窮之中内與三相易而情不相親相親者寡也蓋豐盛則故舊合旅窮則親戚離人情然也離六五為主火炎而上故上征而折上九之首坎九五

為主水潤而下故下比而納六四之約小畜一陰畜藏於五陽之間所畜者甚寡少也履六三履行於二陽之上所履者剛又不得正位非其所安故行去而不留處也此一節六卦五句一韻

需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需九五為主而下三陽需待於內不上進乎五也訟九二為主而上三陽違行於外不下親乎二也萃聚升不來需不進訟不親皆言三陰三陽之於卦主為同類而不相與也大過上六為主而下應九三猶首之向下而顛也頤上九為主而下養五四以上之養下為正也既濟六二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未濟九二主

也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正位不足言也歸妹六三為女君之娣而歸於男家女之少者既歸則歸女之事終也漸九三得男位之正而將往迎女六四之女待其親迎而後行也姤初六一陰始生於下而遇九二之剛有浸長消陽之勢夬九五五陽將極於上而夬去上六之陰陽剛君子之道息而將極故曰長陰柔小人之道消而將盡故曰憂也此一節十卦十四句五韻

先生著是書幾四十年其間藁成改易者凡數四壬戌秋書成然未嘗以示人明年春觀生固請錄諸梓以惠學者先生幸慨然許之猶慮傳寫之或差乃命抄寫而自督視因正其未安明其句讀而益加詳密寫未及半適特旨遣使召入翰林度不可辭不數日上道觀生隨侍至郡城集同志分帙畢寫將及九江縣校纔竟若卦圖象例陸續刊行因書之成遂誌年月于右方

云然嘗聞諸先生曰吾於易書用功至久下語尤精其象例皆自得于心亦庶乎文王周公繫辭之意又曰吾於書有功於世視易為猶小吾於易有功於世為甚大則讀是書者其可不知先生用意深切而泛視之哉

至治癸亥五月五日觀生謹誌

易纂言卷十二